
અવનના પરમ સિદ્ધાંતો

દિ. છો. બક્ષી

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

। ગૂજરાતી કાર્પોગ્રાફિક વિભાગ ।

અનુક્રમાંક ૧૬૧૮-૬ નર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ઇપનજા ૫૨૫૨ સિદ્ધિાંતો

વિષય - ૬ - : ૬

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
જીવનના પદ્ધતિ સિદ્ધાંત
ગુજરાતી કાપીરાઈટ-સંગ્રહ

જગતની પ્રત્યેક સંસ્કૃતિ મનુષ્યને કોઈ મધ્યબીદુથી નીહાળતાં શિખવે છે અને તે દરેકનું મનુષ્યના વિકાસમાં સ્થાન હોય છે. જે જમાનામાં જે જાતના નિયમોની જરૂર જગતનિયંતાને જણાઈ છે, તે જાતના નિયમો એક યા બીજા પયગમ્યરે જનસમાજને સુણાવ્યા છે. અમુક વખતને માટે અમુક સિદ્ધાંત ગમે એટલો જરૂરનો હોય પણ તેથી તે સદા સર્વદા શુભકરજ રહેશે એમ કોઈ બેધઢક કહી શકતું નથી. જગત જેમ જેમ પ્રગતિ પામતું જાય છે તેમ તેમ તેની પ્રગતિને આગળ દોરવા નવા નવા સિદ્ધાંતો તેની સન્મુખ રજુ કરવામાં આવે છે. ઉમ્મરે વધે જતા બાળકને એકનું એક ઝલકું સદા ખપતું હોતું નથી તો પછી મનુષ્ય જાતિના વિચારોનું તેવું કેમ હોઈ શકે? માટેજ God fulfils Himself in many ways lest one good custom

should corrupt the world. એકને એક શુભ રીવાજ જગતનું અહિત ન કરે એટલા માટે પ્રભુ અનેક રીતે વિદ્યમાન થાય છે એમ કહેનાર કવિ ટેનીસન હતો.

છતાં પણ કેટલાક નિયમો એવા છે કે જે કુદ-રતના તારમાં હંમેશાં ગુંથાયલા છે અને તેથી તે અચળ છે, ભૂતકાળમાં તે હતા, અત્યારે પણ તે જીવંત છે અને હજીય તે જીવંત રહેશે. કાળ અને ભૂમિતી સાથે એને સંબંધ નથી; જગતના રણક્ષેત્રમાં એ વહે છે અને કદી અહીં તો કદી ત્યાં વિદ્યમાન થાય છે. દુઃખીનો એ દિલાસો છે અને ગૃહસ્થોનો એ માર્ગદર્શક છે; જ્ઞાનીનો આધાર છે તેમ અજ્ઞાનીની એ આશા છે.

એવા અચળ સિદ્ધાંતોમાંનો પ્રથમ સિદ્ધાંત એ છે કે મનુષ્ય પ્રભુનો અંશ છે અને તે અવિનાશી છે. એકવાર આ સિદ્ધાંત સમજાય તો

મનુષ્યના જીવનમાંથી નિરાશાના ડંખ સદાને માટે ઉડી જાય અને પોતે ધારે તે નિશાન સાધ્ય કરવા તે સમર્થ અને કારણ કે No goal is too high for man in whom Divinity incarnate resides. તે પ્રભુ છે તેથીજ પ્રભુની સર્વ શક્તિ તેનામાં ગુપ્તપણે રહેલી છે. જેમ ગુલાબની કળીમાં આખા ગુલાબનું સૌંદર્ય બહાર નિકળવાને રાહ જોતું હોય છે તેમ પ્રત્યેક મનુષ્યનું પણ તેવુંજ સમજવું. એક વિદ્વાનના શબ્દમાં કહું તો Each one of us is as a bud within which the full beauty of the flower is but waiting to open. અને જો મનુષ્ય માત્રમાં એ સર્વ શક્તિ-માનની ચીજુગારીઓ રહેલી હોય તો એવી કઈ વસ્તુ છે જે એને અસાધ્ય હોઈ શકે ? વળી પોતાના આદર્શને પ્રાપ્ત કરવામાં અત્યારે જે ભુલો થતી હોય તેનાથી પણ એ નાઉમેદ થતો નથી કારણ કે પોતે અવિનાશી હોવાથી જે કાર્ય પ્રયત્ન કરવા છતાં આજ

એ ન કરી શકતો હોય તે ભવિષ્યમાં પોતે જરૂર ખરે
લાવી શકશે એમ એ માને છે. એડવર્ડ કાર્પેન્ટરના
શબ્દમાં કહીએ તો એક જન્મમાં મહેં જે જે દુઃખ
સહન કર્યા હતા તે બીજા જન્મમાં શક્તિરૂપે પ્રકટ
થયાં. આ રીતે અત્યારની એની ઉણપતાઓ, અત્યા-
રની એની નિષ્ફળતાઓ ભવિષ્યની કાઈ આદર્શ
ઈમારતનીજ ઇંટો જેવી એને જણાય છે અને તેથી
જ એનું જીવન આશાથી ભરેલું રહે છે.

મનુષ્ય માત્ર પ્રભુના સંતાનો છે અને તેથી
જ તેઓ ભાઈઓ છે. કદાચ કાઈ અનીતિમાન
યા ચારિત્રહીણ માણસ જોવામાં આવે તો તે પણ
પ્રભુનું બાળક છે એ વિચાર આપણા મગજથી દૂર
થઈ શકતો નથી. અને તેથી તે આપણા ભાઈ છે
એમ આપણને સમજાય છે. આવું થવા પામે ત્યારે
જ આપણે તેને ખરે માર્ગે લાવી શકીએ. સર્વ
મનુષ્યો બંધુઓ છે એનો અર્થ એવો નથી કે સર્વ

પોતાની શક્તિ અને સદ્ગુણમાં સરખા જ છે, એ કાંઈ બની શકે જ નહિ. ક્યાં શૈક્ષ્ણિક અને કે કાશિ-દાસ અને ક્યાં એક નિરક્ષર મનુષ્ય ? ક્યાં ક્રાઈસ્ટ કે કૃષ્ણ જેવી પ્રેમ મૂર્તિઓ ને ક્યાં દ્વેષ તથા ધીક્કારથી ભરેલ એક ખુની ? એમ છતાં ઉપલો સિદ્ધાંત જે આપણે સમજીએ તો આપણને સમજાશે કે મનુષ્ય અત્યારે ગમે એવો હશે છતાં ધૂળમાં રગદોળાતો તે આપણો જ એક અંશ છે અને અત્યારે એની બાહ્ય સ્થિતિ ગમે તે પ્રકારની હોય તેથી આપણી અને એની વચ્ચેની સાંકળ સહેજ પણ ઢીલી પડતી નથી. પણ તે વધારે નબળો છે તેથી જ તેને આપણા પ્રેમની વિશેષ જરૂર છે એમ આપણે કબુલીએ છીએ. જે સ્થિતિ આજ એ ભોગવે છે તે સ્થિતિ આપણે પણ એકવાર ભોગવતા હતા અને આજ જે સ્થાન જગતના પૂર્ણ પુરુષોનું છે તે સ્થાન આપણા દરેકને માટે નિર્માણ થયેલું છે, એ ઉજ્જવળ લબિષ્ય જે આપણે નીહાળી શકતા ન હોઈએ તો કલાપિ કહે છે તેમ

“ ટુંકી દષ્ટિ જન હૃદયની અદ્ય ખડોજ જોતી, ને તેથી આ સુધટસરણી દીસતી ડાઘ વાળી. ”

વળી જગતમાં જે બનાવો બને છે તે અકસ્માતથી બનતા નથી પણ એક પરમયોજનાના પરિણામ રૂપેજ બને જાય છે. જગતના આદિકાળથી આ ઇશ્વરી યોજના જગત નિયંતાના મનમાં વસે છે અને તે યોજના પ્રમાણે જ મનુષ્યોના પગલાં દોરાય છે આતું સમજનારને જગતની એક પણ ઉથલ પાથલ ડગમગાવી શકતી નથી. ગમે તે પ્રસંગમાં અને ગમે તે સ્થિતિમાં તે મનુષ્ય શાંત અને નિર્ભય રહે છે. અને લવિષ્યની જે સર્વ ચિંતાઓ આજ મનુષ્યોને દુઃખી દુઃખી કરી રહી છે તેનાથી એ મુક્ત બને છે. કારણ કે *There's a divinity that shapes our ends, rough-hew them how we will*

ખનીજમાંથી વનસ્પતી અને વનસ્પતીમાંથી પશુ તથા પશુમાંથી મનુષ્ય એમ દૈવી જીવન આગળ વધતું

જાય છે. અને આજ આપણે જે સ્થાન મેળવી શક્યા હોઈએ તે વિકાસક્રમની ચેજાનાનેજ આધીન છે એમ છતાં મનુષ્ય પોતાના ભાગ્યનો સૃષ્ટા છે. અને કર્મ તથા પુનર્જન્મના નિયમો સમજી તે પોતાના સંજોગોને સુધારી શકે છે તથા પોતાનું ભાવિ પોતે ધડી શકે છે. ભૂતકાળના વિચારોના પરિણામ રૂપે આપણું આજનું ચારિત્ર ઘડાયું છે. ભૂતકાળની ઇચ્છાઓ મુજબ આપણા સંજોગો મળ્યા છે—પછી તે ગમતા કે ન ગમતા હોય—અને ભૂતકાળનાં કાર્યોનાં ફળરૂપે આજ આપણે શારીરિક સુખ યા દુઃખ ભોગવી રહ્યા છીએ. જેવા વિચારો આજ કરીશું તેવું ચારિત્ર ઘડાશે, જેવી ઇચ્છાઓ કરીશું તેવા સંજોગો આવી મળશે અને જેવાં કાર્યો કરીશું તેવાં ફળ ભોગવવાં પડશે માટે ‘વર્તમાન એવાં વાવો કે ભવિષ્ય સારાં ઉગે.’

મનુષ્ય સંપૂર્ણ થવા અવતરે છે અને તેથી તેની પ્રત્યેક જીવંતી પૂર્ણતા તરફ જવાની તેની કુચ કહી

શકાય, માટેજ જીવનશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ થવું અને મનુષ્યો
જેવું નહિ પણ પ્રભુ જેવું જીવન ગાળતા થવું એ
દરેક માનવીની દ્રવ્ય છે.

સંસ્કૃતિ અને સુધારણા, શીલસુશ્રી, વિજ્ઞાન અને
કળા, દેશ અને પ્રજા-આવાં આવાં સાધનો વડે
તે પરમ યોજના મનુષ્યના જીવનમાં અર આવતી જાય
છે અને એ રીતે ભિન્ન ભિન્ન અનુભવો દ્વારા તે
પૂર્ણતા તરફ આગળ વધે છે. અત્યારે જે કાંઈ હૃદય-
દ્રાવક બનાવો જણાતા હોય તે બધાય તે યોજનાના
અંગભૂતજ છે અને આખરે તેમાંથી કાંઈક શુભજ
જન્મે છે કારણ કે તે યોજનાનો રચનાર પ્રેમથી
ભરેલો છે.

અને જીવનનો છેલ્લો એક સિદ્ધાંત આત્મભોગ
નો છે. પશુઓ જેમ સ્વાર્થથી આગળ વધે છે તેમ
મનુષ્યો આત્મભોગને માર્ગે પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધી
શકે છે. પશુઓ જે નીતિથી વર્તે છે તે નીતિ મનુષ્યોને

માટે જરૂરની હોતી નથી; મનુષ્યનો વિકાસ આત્મ-
ભોગથી જ થાય છે અને તેમાંજ મનુષ્યોનું ખરૂં મનુ-
ષ્યત્વ રહેલું છે. મનુષ્ય જ્યાં સુધી આત્મભોગના
સિદ્ધાંતથી પોતાનું જીવન ગુજારતો હોય ત્યાં સુધી
એને માટે બીજા કોઈ ધર્મની ખાસ જરૂર રહેતી
નથી. જેમ જેમ આપણે દરેક ફળપ્રુલ, પશુ કે પ્રાણી
તથા આપણા જાતિગંધુઓ સાથે અંધુત્વભર્યું જીવન
ગાળી શકીએ તેમ તેમ આપણે કુદરતના કલાકાર અને
પયગમ્બર થતા જગ્યો છીએ. દરેકમાં એકજ પ્રેમ
અને સૌંદર્ય ઉભરાય છે. દરેકના જીવન તારપર પ્રભુ
પોતાનું ધનુષ્ય બાણ ખેંચી રહ્યો છે અને દરેક જીવન
પાંખડી પર તે પોતાનો સંદેશ લખી રહ્યો છે એમ
સમજવું એજ જીવનના પરમ સિદ્ધાંતોનું રહસ્ય છે.
અને જેમ જેમ એ સમજાતા જાય છે તેમ તેમ
મનુષ્ય મનુષ્ય મટી દેવ બનતો જાય છે.

કેટલાક જીવન પ્રશ્નો,

જીવનને જેઓ કર્મ અને પુનર્જન્મની દ્રષ્ટિએ નીહાળે છે તેઓને મન જીવનની એવી એક પાલુ ખીના નથી જે અકારણ બનતી હોય, જીવનનો એવો એક પાલુ બનાવ નથી જે આકાશના કડાકાની માફક તેના પર આવી પડતો હોય. અત્યારે આપણે જે સ્થિતિ અને સંબંધો ભોગવીએ છીએ તે કાંઈ ભૂતકાળમાં વાવેલાં ખીજનુંજ પરિણામ છે. અને તેથીજ આપણે આપણા ભાગ્યના સૃષ્ટા છીએ. આજ જે આપણે અમુક વિપત્તિથી રીખાવું પડતું હોય તો તેમાં ભૂતકાળમાં આપણેજ ઉભી કરેલી શક્તિને આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ કારણકે Karma is a releasing of force, good or bad કર્મ એટલે સારી યા નરસી શક્તિને પ્રદર્શિત કરવી તે. માટેજ અત્યારે આપણે જે શુભ શક્તિનેજ ઉત્પન્ન કરીશું તો ભવિષ્યમાં આપણને સુખ સંપાદન થશે એ પાલુ

નિઃસંદેહ છે. કુદરતના કાયદા ન્યાયી છે, અને તેનાં ચોક્કસ પરિણામ આવે છે તેથીજ કલાપીએ ગાયું છે કે ‘ નહિ ત્યાં તું ફાવે કુદરત ન અન્યાય કરશે; તહીં મુંગે મ્હોંએ જગત સધળું દંડ ભરશે.’ અને તેથીજ જીંદગી એક ઋણ છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ. જેમ કરેલાં દેવાં આપણે એક વેળા ચુકવવાં પડે છે તેમ કરેલાં કર્મો આપણેજ એકવાર ભોગવવાં પડે છે અને તે આપણે આજ ભોગવવાં પડતાં હોય તો તે બદલ આપણે ખુશ થવું જોઈએ કારણકે એટલા પ્રમાણમાં આપણે આપણા યોગ્યમાંથી મુક્ત થતા જઈએ છીએ.

પણ જગતમાં ઘણી જાતના મનુષ્યો આપણે જોઈએ છીએ અને તેથીજ રીતે એક મનુષ્ય મન અને હૃદયની શક્તિઓ ધરાવનારો, અને બીજો છેક નિરક્ષર અને જંગલી હોય તો શું એ કુદરતનો ન્યાય છે એમ આપણને સ્વભાવિક પ્રશ્નો થશે. ખરું છે કે દરેક જણ પોતાની શક્તિઓમાં સરખાં નથી, પણ

તેનો અર્થ માત્ર એટલોજ છે કે એકે પોતાનો વિકાસ હજી અત્યારેજ શરૂ કર્યો છે, અને તેથીજ તે વિકાસમાં બાળક જેવો છે; જ્યારે બીજાએ ઘણા જીવનોથી અનુભવ સંપાદન કરી પોતાની શક્તિઓ ખીલવી છે અને તેથી આજ એ સંસ્કૃતિના શિખરે પહોંચ્યો છે. આ તફાવતમાં કુદરતનો અન્યાય નથી; માત્ર એમાં વખતનોજ સવાલ છે. જેમાં ઘણાં વર્ષો પૂર્વે વાવેલું બી આજ એક વિશાળ વૃક્ષના રૂપમાં આપણે જોઈ શકીએ, અને થોડાંકજ વર્ષ પર વાવેલું બી માત્ર એક ન્હાના રોષા જેવુંજ દેખાય તેમ મનુષ્યનું પણ તેવુંજ સમજવું. અત્યારે કોઈ બે મનુષ્યોમાં તફાવત જણાતો હોય તો તે એટલાજ માટે કે એકમાં પ્રભુની વિશેષ શક્તિ ખીલી છે, જ્યારે બીજામાં તે ઓછી ખીલેલી છે. એમ છતાં તેઓ બન્નેમાં એકજ પ્રભુ રહેલો છે એમાં શંકા નથી. ક્રાઈસ્ટ અને કૃષ્ણ જેવી દિવ્યતા આજ આપણામાં નહોતી છતાં આપણે બધાંય એક દિવસ તો ક્રાઈસ્ટ અને કૃષ્ણ જેવા બનવાના

છીએ, એ શું આપણા ભવિષ્યનું એક આશાજનક ચિન્હ નથી ?

વળી હલકાં માયાપને ત્યાં જન્મેલાં બાળક શું હલકી જાતનાંજ હોય, અને સારાં માયાપને ત્યાં જન્મેલાં બાળક શું સારાંજ હોય ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં એટલુંજ કહી શકાય કે સામાન્ય રીતે નહારાં માયાપને ત્યાં હલકી પંક્તિનાંજ બાળકો જન્મે છે, પણ આ નિયમમાં અપવાદરૂપ દ્રષ્ટાંતો નથી એમ નહિ. બુકર ટી. વોર્શિંગટન એક સીધીને ત્યાં જન્મ્યો હતો પણ કેાણુ કહી શકશે કે બુદ્ધિ અને નીતિમાં એ આગળ પડતો જીવ નહતો ? કેટલીક વેળા આગળ વધેલા જીવાત્માઓ હલકી વર્ણને આગળ દોરવા, તેનો વિકાસ કરવા પોતેજ તે વર્ણમાં જન્મ લે છે અને તેઓ ઉન્નત થઈ શકે એમ છે, એવું દૃષ્ટાંત પોતાના જીવનથી પુરુ પાડી તેમને આગળ દોરવા પ્રયત્નો કરે છે અને એટલાજ માટે બુકર ટી. વોર્શિંગટન સીધાને ત્યાં જન્મ્યો હતો, અને એટલાજ

માટે કેટલાક સંત મહંતો હલકી વર્ણમાં જન્મેલા
 આપણે નિહાળીએ છીએ. આવાં બાળકો રંક માબા-
 પની ધૂળ ભરી ઝુંપડીઓમાં રજ નિર્મળ પુલો
 જેવાં ખીલે છે, અને પોતાની સુવાસથી આખી કોમને
 પરિભલભીની કરે છે. વળી કેટલીક વેળા કોઈ એછો
 ઉન્નત થયેલ આત્મા ભૂતકાળમાં કરેલાં સત્કર્મોને
 અંગે કોઈ ઉચ્ચ મનુષ્યના સંગંધમાં આવે છે, અને
 પોતે કરેલાં શુભ કર્મોનો બદલો લેવા કોઈ ઉચ્ચ
 કુટુંબના વાતાવરણમાં મુકાય છે. આ પ્રમાણે તે મનુષ્ય
 તે કુટુંબને માટે નાલાયક જેવો જણાય છતાં પણ
 તેમાંય કુદરતનો અન્યાય નથી !

વળી કુદરતને ત્યાં જો ન્યાયજ હોય તો કેટલાંક
 બાળકો જન્મીને શા માટે મરી જતાં હશે ? અને એવો
 વ્યર્થ જન્મ તેમને શા માટે લેવો પડતો હશે ? આવા
 પ્રસંગોમાં પણ કર્મોનો હાથ હોય છે અને બહારથી
 અકારણ દિસતા બનાવોની પાછળ પણ કર્મોનો કાયદો
 કાર્ય કરી રહ્યો છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ઉદ્દેશ વિના

અને કદુ લાગણીઓ વિના અન્નભુપણે બીજા મનુષ્યનું
 ‘ખૂન’ કરે છે, ત્યારે આવા વ્યર્થ જન્મ લઈ તેને તે
 કર્મ પુરૂં કરવું પડે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ બીડી
 પીનાર સખ્સ પોતાની બીડી સળગાવી દીવાસળી ફેંકી
 દે, પછી દૈવયોગે એવું બને કે તે દીવાસળી કોઈ ઘાસની
 ગંજીપર પડે અને તે સળગી ઉઠે, અને તેને લઈ
 પાસેનું કોઈ ઝુંપડું બળી જાય અને તેમાં રહેનાર
 મનુષ્ય તે આગમાં મરણ પામે. આ મનુષ્યના મરણને
 આપણે ‘ખૂન’ કહી શકતા નથી. એમ છતાં આવાં
 ચોકસાઈની ખામીવાળાં કાર્યોનાં કર્મ તો હોય છેજ.
 અને તે મનુષ્ય એકાદ આવો વ્યર્થ જન્મ લઈ આવાં
 કર્મો સુકવે છે. તાત્કાળિક મરણ પામનારાં બાળકોને
 માત્ર પોતાનું જીવન શરૂ કરવામાં થોડીક ઢીલ થાય
 છે તે વિના બીજું કંઈ એમને વેઠવાનું હોતું નથી.
 અને તેથી પોતાની બીનકાળજીને પરિણામે એણે જે
 મનુષ્યની જીવનયાત્રા બંધ પાડી હતી, જે મનુષ્યના
 જીવનમાં વિક્ષેપ નાખ્યો હતો તેવો વિક્ષેપ અને તેવો

વિલંબ પોતે આવો એકાદ વ્યર્થ જન્મ લઇ ભોગવે છે, પછી તરતજ તે પાછો ફરે છે, પણ આવા બનાવોમાં માતપિતાનું કર્મ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, અને તેમનાં કર્મ ભોગવાઈ જાય એટલા માટે આવા કર્મવાળો કોઈ જીવ પસંદ કરવામાં આવે છે અને તેની દ્વારા તેમનું કર્મ ભોગવાય છે. આવા બનાવોમાં ખરો ગેરલાભ તો માતપિતાનેજ હોય છે કારણ કે જે બાળકને માટે તેમણે લાંબા વખતથી આશા રાખી હતી તે અવતરીને તરતજ ગુમ થઇ જવાથી તેમના હૃદયપર આઘાત થાય છે. આ પ્રમાણે બંને જણનાં કર્મો એકી વખતે ભોગવાઈ જાય છે.

વળી કેટલીક વેળા કોઈનો એકનો એક જીવાન છોકરો મરી જાય છે તેમાં પણ કર્મનો હાથ હોય છે. સંજોગોને લઇને કોઈ માણસને પોતાના કોઈ સગાનાં એકાદ બે બાળક ઉછેરવાનું આવી પડે, તે માણસ જે તે બાળકો પર પુરતું હેત ન રાખે અને તેમની પુરતી સંભાળ ન લે અને તેને લઇને તે બાળકો

જો મરણ પામે, તો ભવિષ્યમાં તે માણસને જ્યારે એકનો એક જાલો પુત્ર હોય તેવે વખતે તે પુત્ર જીવાનીમાં મરણ પામે. એ માતપિતાએ પોતાના હાથ નીચે મુકાયેલાં બાળકો પર જે પ્રેમ રાખવો જોઈતો હતો તે ન રાખ્યો અને તેને અંગે તેમને આવા અનુભવોથી તે પાક શીખવાની ફરજ પડી. આવા પ્રસંગો પછી તે માતપિતા બાળકો પ્રત્યે માયાળુ વર્તન રાખતાં શિખે છે. બાળકને માટે તલસતી સ્ત્રીઓ પણ અત્યારે જો બાળકો તરફ પ્રેમાળ વર્તન કરે તો ભવિષ્યમાં તેમની આશા ફળીભૂત થયા વિના રહેતી નથી.

ધણી વેળા ચારિત્રહીન મનુષ્યો કેમ વૈભવપૂર્ણ અને લક્ષ્મીને ખોળે મહાલતા હોય છે એ પ્રશ્ન પણ આપણને થાય છે. એમાંયે કુદરત અન્યાય નથી કરતી. આપણામાં કહેવત છે કે વાવે તેવું લણે અને આપે તેવું પામે. કોઈ માણસ સખાવતમાં પુષ્કળ પૈસા ખર્ચે અને ગામમાં હોસ્પિટલ કે બગીચા બંધાવે, પણ આ બધું કરવામાં ધારો કે તેનો આશય ખીતાબ કે

માનમર્ત્યોજ મેળવવાનો હોય અને તેમાં બીજાનું લેલું કરવાની લાગણી ન હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આવા સખસને પણ પોતાના કાર્યનો બદલો તો મળેજ. એણે બીજાઓને એક યા બીજા આશયથી પણ સ્થૂળ સુખનાં સાધન આપ્યાં છે અને તેથી બીજા જન્મમાં એને સ્થૂળ સુખનાં સાધન મળે તો તેમાં શી નવાઈ છે? પણ હૃદયથી એણે જે નથી આપ્યું—જે શુભ આશયો નથી રાખ્યા તેનો બદલો એને ક્યાંથી મળે? માટે એનું ચારિત્ર ઉચ્ચ પ્રકારનું હોતું નથી, તેણે જે લાગણી પૂર્વક બીજાઓનું કલ્યાણ કરવાની ભાવનાથી પોતાની સખાવત કરી હોત તો, એને સ્થૂળ સુખ ઉપરાંત પણ હૃદયનું સુખ મળત અને તેથી એ ઉચ્ચ ભાવનાઓવાળો મનુષ્ય થવા પામ્યો હોત.

એવીજ રીતે કોઈ નિર્ધન મનુષ્ય પણ જે બીજાનું દુઃખ જોઈ તેને આર્થિક મદદ ન કરી શકે છતાં તેના પ્રત્યે જે તે શુભ આશીષોજ મોકલાવે તો તેને હૃદયનું સુખ મળે છે—સ્થૂળનું સુખ નહિ, કારણકે તે એણે

આપ્યું નથી. આ રીતે જે જે આપણે આપીએ છીએ તે તે આપણને મળે છે અને ‘આપ્યા વિના નવ પામીએ વિત્ત’ એ સુદામા ચરિત્રની કથા સાચી ઠરે છે.

કુટુંબના એક માણસના કર્મોને લઈને કુટુંબના બધાં માણસોને શા માટે ખમવું પડતું હશે એ તપાસીએ. ખરું છે કે કુટુંબના એકાદ માણસના કૃત્યને લઈને આખા કુટુંબને ઘણી વાર શોસવું પડે છે પણ એમાં કુટુંબના દરેક સભ્યનો હિસ્સો હોય છે અને તેથી એ સંયુક્ત કર્મ એ પ્રમાણે ભોગવાય છે. એવું એક પણ કર્મ આપણે ભોગવવું પડતું નથી જે આપણેજ કોઈ પણ રીતે ઉત્પન્ન કર્યું ન હોય, એટલું જો માણસ સમજતો થાય તો એના જીવનની ઘણી વિષમતા દૂર થાય. ધારો કે કોઈ લૂંટારો હોય; તે બીજાઓને લૂંટી ધન આણે એ ધન એના કુટુંબના દરેક માણસ ભોગવે, એ ધન વડે દરેક જણ સુખ આરામ કરે; એ રીતે તે દરેક જણ પેલા લૂંટારાના કર્મમાં ભાગીદાર બને છે. પછી જ્યારે એ કર્મ ભોગવવાનો વખત આવે

ત્યારે તે બધાં પાછાં સાથે જન્મ પામે છે અને કુટુંબમાં કે એવીજ બીજી કોઈ રીતે એકત્ર થાય છે અને જેવી રીતે એક જણની સંપાદન કરેલી સમૃદ્ધિથી સુખ કરતાં હતાં તેવીજ રીતે અત્યારે એક જણના કૃત્ય દ્વારા સહન કરવું પડે તો શું તેમાં દરેકનો હિસ્સો નથી ?

કોઈ વેળા એમ પણ બને છે કે કોઈ મનુષ્યને જોતાંની સાથેજ આપણને તેને વાસ્તે લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે કોઈ આપણો સગો કે મિત્ર હોય એમ આપણને લાગે છે. આવી લાગણીને આપણે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પ્રેમનું નામ આપીએ છીએ. આવા બનાવોનું કારણ માત્ર એટલુંજ હોઈ શકે કે તે જીવાત્માને ભૂતકાળમાં આપણે ઓળખતા હોઈશું અને તેથીજ જ્યારે આ જન્મમાં આપણે એને નિહાળીએ છીએ ત્યારે કાળના પડદા ભેદી આપણે આપણા જીવના મિત્રને ઓળખીએ છીએ, અથવા આપણા અને એ મનુષ્યના વિચારોની સમાનતાને લઈને પણ આપણને એને માટે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય અને એ રીતે

બન્ને આત્માઓ એક બીજા તરફ મિત્રભાવે જુવે.
 એજ રીતે જેની તરફ આપણને તિરસ્કાર થાય છે
 તેણે ગત જન્મોમાં આપણું અહિત કર્યું હશે અને
 તેથીજ આપણે તેને ચાહી શકતા નથી. પણ આ બધું
 જાણવાનો શો ઉપાય છે ? મનુષ્ય શીટી દેવ થવું એજ
 જો જીવનનું ધ્યેય હોય તો નિત્ય નિત્ય આપણે કેવી
 રીતે એ આદર્શને જીવનમાં ઉતારવું એ આપણી સતત
 પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ, અને તેથીજ જે જે કાંઈ
 આપણને આપણા એ આદર્શને સિદ્ધ કરવામાં સહાય
 કરતું હોય તે સધળાનો આપણા જીવનમાં ઉપયોગ
 છે એમ આપણે કહી શકીએ. માટેજ જો કાંઈને પણ
 આપણે ધીક્કારતા હોઈએ તો થોડોજ વખત તેનાથી
 દૂર રહેવું અને દૂર રહી તેના પ્રત્યે પ્રેમના વિચારો
 મોકલવા, તેના સદ્ગુણો તરફજ હમેશાં દ્રષ્ટિ રાખવી
 અને ફરી પાછા જ્યારે ભેગા થઈએ ત્યારે કેવું સ્નેહાળ
 જીવન ગુંજારીશું એની કલ્પનાઓમાં મસ્ત રહેવું. આ
 પ્રમાણે કરવાથી જ્યારે આપણે પાછા એને મળીશું

ત્યારે ભૂતકાળની દ્વેષની સાંકળો રહેજ ઘસાયલી જણાશે અને એ રીતે આપણે એની વધારે નજદીક ગયા હોઈએ એમ આપણને લાગશે. એની ઉપર કરેલા ઉપકારો યાદ ન કરતાં એણે આપણી પર કરેલા ઉપકારો જો આપણે સ્મરણમાં લાવતાં શિખીએ તો દ્વેષ ઉપર જય મેળવવાની આપણી ક્રિયા ફલંગે ફલંગે વધવા માંડે. પ્રેમની વૃદ્ધિ એ જીવનનો વિકાસ છે અને તેથીજ જો સમજીને આપણે બીજાંએને ચાહતાં નહિ શીખીએ તો કુદરત કડવા અનુભવો ચખાડી આપણને એ પાઠ શિખવશે.

હવે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પ્રેમનો વિચાર કરીએ. કદાચ કોઈ સુંદરીને નીહાળતાં આપણે તેનાથી મુગ્ધ થઈએ અને તેના તરફ પ્રેમનાં વહેણ વહેવા માંડે, પણ એ તો કદાચ શારીરિક સૌંદર્યનોય જાદુ હોય, કદાચ વાંકડીઆ વાળ ને ગુલાબી સાડીનો પણ એ પ્રભાવ હોય ! પણ એટલું તો ખરુંજ છે કે જ્યાં આવા શરીર સૌંદર્યનોજ પ્રેમ હોય છે ત્યાં તે પ્રેમ લાંબો

વખત ટકી શકતો નથી અને પોતાની વાસનાઓ સંતોષ પામ્યા પછી અગર તે દેહસૌંદર્ય અલોપ થતાં આવા પ્રેમ તાઢા પડી જાય છે અને થોડાજ વખત પછી તે સુંદરી આપણા મગજમાં જરાય સ્થાન ભોગવતી હોતી નથી. અને તેથીજ કેટલાક દેશોમાં 'તલાક'ના કાયદાની સહાય લેવી પડે છે. પણ જ્યાં સાચો અને દૃઢ પ્રેમ હોય છે ત્યાં બન્ને જણા એક બીજાને વધારે સમજતાં થાય છે, એમનો પ્રેમદીવસે દીવસે વધતો જાય છે અને એક બીજાને વધારે સુખી બનાવવા દરેક જણ મથન કરે છે, તેથીજ આવા પ્રેમથી થયેલાં સ્નેહલગ્નો મનુષ્યને પૃથ્વીપર સ્વર્ગનાં દર્શન કરાવી શકે છે. જે પ્રેમ આપણી આહુતિને વિરાળ બનાવતો હોય, જે પ્રેમ બદલાની આશા વિનાનો હોય, જે પ્રેમને સ્થૂળ તુષિની જરૂર ન હોય, જે પ્રેમ અર્પણ કરવામાં જીવનનું સાફલ્ય સમજતો હોય, જે પ્રેમ સામાની દિવ્યતાને નિહાળી તેને નમન કરતો હોય એજ પ્રેમને અણીશુદ્ધ પ્રેમ કહી શકાય.

આ બધાનો એજ અર્થ છે કે જીવનમાં કશુંય અકારણ બનતું નથી; જગતમાં પ્રભુની એક મહાન યોજના છે અને ખનીજને વનસ્પતિરૂપમાં અને વનસ્પતિને પશુરૂપમાં તેમજ પશુને મનુષ્યરૂપમાં ઉન્નત કરી રહી છે. દરેક મનુષ્ય એક દિવસ પ્રભુ બનનાર છે એજ આશાનો પયગામ તે મહાન યોજના આપણી સમક્ષ અદરનીશ ગુંજી રહી છે. અત્યારે એના એ યોજનાના ડાંખ ગમે એવડા કારમા દીસતા હોય છતાં તેની પાંખડીએ પાંખડીએ પ્રેમ અને મૃદુતા પથરાયલી છે, કારણકે એનો કર્તા ઉત્પાદક પ્રેમ અને કંઠણાથી ભરેલો છે. જીંદગીના રહસ્યભર્યા પ્રશ્નોનો ઉકેલ દરેક પોતાની મેળેજ આણવાનો છે છતાં એટલું તો સાચુંજ છે કે કુદરતના કેટલાક અચળ નિયમો સમજવાથી તે કાર્ય સહેલું થઈ જાય છે. અને કુદરતના આ અચળ નિયમો આપણને બાંગ પોકારીને કહી રહ્યા છે કે ‘વર્તમાન એવાં વાવો કે ભવિષ્યમા સારાં ઉગે.’

ભાગ્યના સૃષ્ટા બનો !

મનુષ્ય પોતાના ભાગ્યનો સૃષ્ટા છે અને તેથી જ આજ એ જે કાંઈ સુખ દુઃખ ભોગવતો હોય તે એણે પોતે જ ઉત્પન્ન કરેલું છે અને તેમાં બીજાને દોષ દેવાનું કારણ નથી. જેવી રીતે ભૂતકાળના કર્મોથી આજની એની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેવીજ રીતે આજનાં કર્મોથી એનું ભવિષ્ય રચાશે એ પણ નિઃશંક છે. એ ભવિષ્ય ઘડવાને માટે આપણે નીચેના ત્રણ મહાન નિયમો સમજવા જોઈએ અને તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

૧. જેવા વિચાર તેવું ચારિત્ર ઘડાય છે—
મનુષ્યનું આજનું ચારિત્ર એ એના ભૂતકાળના કરેલા વિચારોનું પરિણામ છે, પોતે હંમેશાં સારાજ વિચારો કર્યા હોય તો આજનું એનું વર્તન પણ સારુંજ થયા

વિના રહેતું નથી. બી વાળ્યું હોય તેવું વૃક્ષ ઉગે છે
 તેવીજ રીતે જેવા વિચારો કર્યા હોય તેવું ચારિત્ર
 અત્યારે આપણને મળે છે. વિચારોવડે આપણે આપણા
 ચારિત્રને સુધારી કે બગાડી શકીએ છીએ, દાખલા
 તરીકે જો આપણે ક્રોધી હોઈએ અને જરા જરામાં
 ઉશ્કેરાઈ જતા હોઈએ તો આપણા વિચારોવડે આ
 દુર્ગુણ આપણે દૂર કરવા સમર્થ છીએ. આ દુર્ગુણ
 આપણામાં છે એમ નક્કી થયા પછી કદી પણ એનો
 એ દુર્ગુણનો વિચાર કરવો નહિ કારણ કે વિચારો-
 વડે જ જો ચારિત્ર રચાતું હોય તો એ દુર્ગુણનો
 વિચાર કરવાથી આપણે એ દુર્ગુણને પુષ્ટી આપીએ
 છીએ અને એ રીતે વધારે દુર્ગુણી થઈએ છીએ.
 મનુષ્યો પોતાના દુર્ગુણોપર વિચાર કર્યા કરવાથી
 વધારે દુર્ગુણી થાય છે. માટે કેઈ પણ દુર્ગુણને દૂર
 કરવા માટે તેનો વિચાર જ કરવો નહિ. પણ તેની
 સામેના સદ્ગુણનો વિચાર કરવો. ક્રોધ હોય તો શાંતિનો
 કે ધીરજનો અને દ્વેષ હોય તો પ્રેમનો વિચાર કરવો

કે જેથી તે સદગુણ આપણામાં આવતો જાય. જે આપણે ક્રોધી હોઈએ તો દરરોજ પાંચ મીનીટ સુધી ધીરજ અથવા શાંતિનો વિચાર કરવો પણ એમાં યાદ રાખવાનું માત્ર એટલુંજ છે કે ઘણા મનુષ્યો એકાદ દિવસ આ પ્રમાણે વિચાર કરી પછી પડતો મૂકે છે અને વળી પાછો થોડાક દિવસ પછી તે વિચાર કરવો શરૂ કરે છે એ પ્રમાણે આપણે કરવું નહિ. કારણકે એવા અનિયમિત વિચારોથી કાંઈ લાભ થતો નથી. આપણે આપણા પ્રયોગનું જે કાંઈ પણ ફળ આપવું હોય તો આપણો આ પ્રયોગ આપણે નિયમિત રીતે હંમેશા જરૂર રાખવો જોઈએ. આ પ્રમાણે હંમેશાં પાંચ મીનીટ ધીરજ પર ધ્યાન કરવું. આપણે ધીરજવાળા અને શાંતિથી ભરેલા છીએ અને એ સદગુણ આપણામાં પૂર્ણ રીતે પ્રકાશે છે એમ કહીપવું પછી જે કાંઈ માણસો આપણી ધીરજ તોડાવતા હોય, આપણને ઉશ્કેરી નાંખતા હોય એવા મનુષ્યોને આપણે મળીએ છીએ અને તેઓ આપણને ઉશ્કેર-

વાને યત્ન કરે છે અને એમ છતાંય આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણી ધીરજ રાખી શકીએ છીએ અને ભેમની સાથે શાંતિથી વર્તીએ છીએ એમ કહી શકીએ. એ વખતે આપણા વિચારોમાં એવા સ્વંજ પણ ભાસ થવા દેવા નહિ કે આપણે ક્રોધને વશ થઈએ છીએ. આ પ્રમાણે અઠવાડીયા સુધી નિયમિત રીતે કરીશું તો દિવસના કાર્યો દરમિયાન આપોઆપ આપણને ધીરજ અને શાંતિનો વિચાર આવશે. કદાચ પ્રસંગ આવતાં આપણે એકાએક ગુસ્સે થઈ જઈશું પણ ગુસ્સે થતાની સાથેજ આપણને સહવારના શાંતિના વિચારનું સ્મરણ થશે અને આપણને ભાગશે કે શાંતિ રાખી હોત તો સાફ થાત આ પ્રમાણે નિષ્ક્રિય નીવડ્યા છતાં પણ આપણે આપણો પ્રયોગ જરૂર રાખ્યો હોય તો આખરે એવી સ્થિતિ આવશે કે જ્યારે કોઈની સાથે ગુસ્સે થવાનો પ્રસંગ આવશે તેજ વખતે ગુસ્સો કરતા પહેલાં શાંતિનો વિચાર આવશે અને આપણે ગુસ્સો કરતાં અટકી જઈશું. આવી સ્થિતિ આવે તો પણ હજી

પ્રયોગને જરી રાખવો એટલે આખર જતાં આપણા ચારિત્રમાં ધીરજનો ગુણ ખરાખર સ્થિર થશે અને પછી આપણે ગમે તેવા ઉશ્કેરે એવા પ્રસંગોમાં પણ ધીરજ રાખી શકીશું. આ પ્રમાણે વિચારના બળથી આપણી દુર્બળતાઓ દૂર કરતા જઈએ છીએ અને તેને સ્થાને સદ્ગુણોને ખીલવીએ છીએ. આ પ્રમાણે એક એક ઘંટ કરી આપણે ચારિત્રની દિવાલ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. આ વસ્તુની અગત્યતા જો આપણને સહમજાઈ હશે તો તેને માટે રોજ પાંચ મીનીટનો ભોગ આપવો આપણને કંઈક કાર્ય જણાશે નહિ. ખરેખર આખી જીંદગી નીસાસા નાંખ્યા કરવા કે જો હું આવો હોત તો કેવું સારું ?' એના કરતાં આ શું વધારે સારી રીત નથી ? વિચાર એ ઉત્પાદક શક્તિ છે. પ્રભુએ પણ વિચારવડે જ વિશ્વને ઉત્પન્ન કર્યું છે તેવી રીતે આપણે પણ આપણું જગત આપણા વિચારોવડે ઉત્પન્ન કરી શકીએ અને એ રીતે ભવિષ્યની સુંદર ધર્મારાતનો પાયો આજથી જ નાંખી શકીએ.

(૨) ઇચ્છીએ તેવું જ આપણને મળે છે-
 આપણા જીવનમાં વાસનાનું રાજ્ય સર્વત્ર નજરે પડે
 છે, રાગ અને દ્વેષ, પ્રેમ અને તિરસ્કાર હરઘડીએ
 આપણા જીવનમાં આપણે અનુભવી છીએ. ઘડીકમાં
 પેલી વસ્તુ અને ઘડીકમાં આ વસ્તુ આપણને
 આકર્ષી રહી હોય છે અને એ પ્રમાણે જ્યાં
 સુધી આપણે બાહ્ય પદાર્થોથી આકર્ષાઈએ છીએ
 ત્યાં સુધી તેને વાસનાનું નામ આપવામાં આવે છે
 અને બાહ્ય પદાર્થોથી આકર્ષાઈ ન જતાં જ્ઞાન
 કે બુદ્ધિપૂર્વક પગલાં ભરીએ છીએ ત્યારે તેને
 ઇચ્છાશક્તિનું નામ આપવામાં આવે છે. બળવાન
 અને નિર્બળ મનુષ્યોનો તફાવત પણ માત્ર એટલો
 જ છે કે નિર્બળ મનુષ્ય જ્યારે બહારની વસ્તુઓથી
 ખેંચાઈ જાય છે, રાગદ્વેષનાં મોજાંમાં તણાય છે
 ત્યારે બળવાન મનુષ્ય પોતાના અનુભવો પ્રમાણે રાગ-
 દ્વેષથી પર થઈને પોતાના નિશ્ચયો કરે છે અને
 પોતાને ગમે કે ન ગમે છતાં ખરું લાગે તે કરે છે.
 જેવી રીતે લોખંડનો ટુંકડો લોહચુંબક તરફ વળે છે

તેવી રીતે આપણને ગમતી વસ્તુઓ તરફ જવાની વૃત્તિ આપણા દરેકમાં રહેલી છે. આ પ્રમાણે આકર્ષણ થવાનું કારણ એ છે કે દરેકમાં એક જ જીવન રહેલું છે અને તેથી જુદી જુદી આકૃતિઓ એક થવાને માટે પ્રયત્ન કરી રહી છે માટે જ જે વસ્તુને મેળવવા માટે આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ તે વસ્તુ આપણા તરફ આકર્ષાય છે. એક ટુંકી જાંઘીની મુદતમાં પણ આ નિયમ સાચો ઠરતો હોય એમ આપણને લાગે છે. જો કોઈ દેશ જોવાની આપણને તિવ્ર ઈચ્છા થાય તો સંભવ છે કે આપણે મરણ પામીએ તે અગાઉ આપણી ઈચ્છાઓ સફળ થાય છે અને તે દેશ જોવાની આપણને તક મળી આવે છે; જેટલા પ્રમાણમાં આપણી ઈચ્છાઓ બળવાન હોય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં તે જલ્દી સફળ થવા પામે છે. જેમ એક જાંઘી માટે આ સિદ્ધાંત સાચો છે તેમ અનેક જાંઘીઓની મુદત માટે પણ તે તેટલો જ સાચો છે. જૂતકાળમાં કરેલી આપણી વાસનાઓ

આપણી વાંચ્છીત વસ્તુ પાસે આપણને ધસડતી જાય છે અને તેનો ઉપભોગ કરવાની તક આપણે ચર્ણુ ધરે છે. આ રીતે ઈચ્છા અથવા વાસનાઓ આપણી તકો ઉત્પન્ન કરે છે. જેવી ઈચ્છાઓ કરી હોય એવી તકો અને એવાં સાધન આપણને આવી મળે છે.

માટે જ આપણે જેની ઈચ્છા કરીએ તેની સંભાળ રાખવી. અજ્ઞાનતામાં કદાચ ખોટી ઈચ્છાઓ કરીશું તો તેવી તકો જરૂર આપણને મળશે અને તેને અંગે જે દુઃખ નીપજશે તે પણ આપણે ભોગવવું પડશે. દાખલા તરીકે ધનની ઈચ્છાઓનો પ્રશ્ન-તપાસીએ. મનુષ્યમાં ધન કમાવાની ઈચ્છા બહુ જ સામાન્ય હોય છે અને તેમાં કશુંય ખોટું નથી કારણ કે ઈચ્છાઓ હોતી એ આપણા વિકાસનો માર્ગ છે. જ્યાં સુધી ધન કમાવા કરતાં બીજી વધારે સારી ઈચ્છાઓ જાગે નહિ ત્યાં સુધી ધન કમાવાની ઈચ્છાથી જ આપણે આગળ વધીએ છીએ. પણ ધન એ જ જીંદગીનો અંતિમ હેતુ નથી. ધન તો માત્ર જીંદ-

ગીનું સાધન છે એટલું આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. ધન કમાવામાં આપણે જે મહેનત કરીએ છીએ તેમાંથી કેટલીક શક્તિઓ આપણામાં ખીલે છે અને જીવનમાં ઉપયોગી વસ્તુ તો આ શક્તિઓ ખીલવવી એ જ છે. કારણ કે એ અનાશવંત છે. માટે જ આપણું લક્ષ આપણી શક્તિઓ ખીલવવા તરફ હોવું જોઈએ અને જ્યાં સુધી શક્તિઓ ખીલવવા તરફ આપણું લક્ષ હોય છે ત્યાં સુધી ધન હોય કે ન હોય એ અગત્યની વસ્તુ આપણને જણાતી નથી. કારણ કે આપણી શક્તિઓ કોઈ પણ સંસ્થામાં આપણે ખીલવી શકીએ. ધન હોય તો તેને સાધનરૂપ વાપરીએ છીએ ન હોય તો તેથી જીવનની આપણી કુચ અટકી પડતી નથી. જેઓ ધનને ધન ખાતર જ ચાહે છે તે જ ધન ન મળતાં અથવા જતું રહેતાં દુઃખી થાય છે. વળી આખી જીંદગી મહેનત કરી ધન કમાયા પછી તેનું શું કરવું એ એને ઘણીવાર સુઝતું નથી. ધન હોતું નથી ત્યાં સુધી ધનમાં જ સુખ છે એમ

માણસ સમજે છે પણ ધન મળ્યા પછી તેમાં રહેલું સુખ તેને જણાતું નથી. ધન કરતાં પણ કાઈ બીજી વસ્તુમાં સુખ રહેલું છે એમ એને લાગે છે અને એ રીતે મનુષ્ય પોતાના સુખની શોધ આગળ ચલાવે છે. કુદરતની આ સુંદર કૃતિને લઇને મનુષ્યો એક વસ્તુની ઈચ્છામાંથી બીજી વધારે સારી વસ્તુઓ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે અને એ આગળ વધે છે. મનુષ્યમાં ઈચ્છા જ ન હોય તો તે આળસુ બની જાય અને એ રીતે એનો વિકાસ અટકી જાય પણ વાસનાના બળવડે તે હમેશાં આગળ જ વધતો જાય છે અને આખરે એને સમજાય છે કે વસ્તુઓમાં સુખ નથી પણ ખરૂં સુખ ઈશ્વરી જીવનમાં છે. આ રીતે દરેક વસ્તુ પ્રાપ્ત કર્યા પછી એ એને કંટાળારૂપ લાગે છે અને આખરે તે ઈશ્વરી જીવનના માર્ગ તરફ વળે છે. આજ ભાવ કવિ હર્બર્ટ નીચેની લીટીઓમાં બહુ જ સુંદર રીતે આપ્યો છે કે મનુષ્ય ભલે પૈસાદાર થાય પણ સાથે તેને કંટાળો, અસંતોષ તો રહેવાનાં જ

કે જેથી સદાયરણુથી જો એ મ્હારે (પ્રભુને) માર્ગે
 ન આવે તો પણ આખરે કંટાળીને તે મ્હારું શરણ
 લે. સર્વ ઈચ્છાઓનું એવું જ સમજવું. જ્યાં સુધી
 કાઈ પણ ઈચ્છામાં આપણું મન હોય છે ત્યાં સુધી
 તેના પાઠ આપણે શીખવા ભાડી છે એ જ તેનો
 અર્થ છે. જ્યારે તે વાસનામાંથી નિપજતાં દુઃખોને
 અંગે આપણે પાઠ શીખીએ છીએ પછી તે વાસનામાં
 આપણને સુખ જણાતું નથી. કાંઈને સ્ત્રીમાં ને કાંઈને
 ધનમાં, કાંઈને સંતતીમાં ને કાંઈને માનપાનમાં સુખ
 જણાય છે પણ આ સધળાંમાંથી દુઃખ નિપજ્યાં હોય
 એમ કોણ નથી જાણતું ? ધનમાં જ સુખ હોય તો
 ધણાય ધનિકો કેમ પોતાની જાતને દુઃખી માનતા
 હશે ? અને સ્ત્રીમાં જ સુખ હોય તો વરવહુના કળ-
 યાથી આપણે ક્યાં અન્નદયાં છીએ ? પુત્ર-પુત્રીમાં જ
 જો સુખ હોય તો ધણાંય માઆપોએ પોતાનાં સંતા-
 નોના વર્તનથી પોતાનાં હૃદય ક્યાં ભાંગ્યાં નથી ? અને
 માનપાનમાં જ સુખ હોય તો કીર્તિને શિખરે પહોંચ્યા

પછી પણ માણસો ક્યાં ખરું સુખ ભોગવી શક્યા છે ? તેથી જ ઇચ્છાઓ ઉમદા વસ્તુઓ માટેની હોવી જોઈએ. હલકી ઇચ્છાને સ્થાને સારી ઇચ્છા રોપવી એ પ્રગતિનો માર્ગ છે. ખાણીપીણીમાં કે મોજશોખ-મા પૈસા ઉડાવવા કરતાં કેળવણી પાછળ પૈસા ખર્ચવા એ વધારે સાચું છે. વિષય વાસનાની પાછળ જીંદગી ફના કરવી એના કરતાં સર્વને નિઃસ્વાર્થપણે ચાહવાની શક્તિ કેળવવી એ વધારે ચિરસ્થાઈ છે. ધન કમાવા માટે કાવાદાવા કરી જીવનને અધમ બનાવવું એના કરતાં મન અને હૃદયની શક્તિઓ ખીલવવી એ વધારે સુખકર છે કારણ કે એ રીતે આપણે આપણો આત્મ સ્વભાગ પ્રગટ કરતા જઈએ છીએ અને એ જ સુખનો રાજમાર્ગ છે. માટે જ દુનિયાની બાહ્ય વસ્તુઓમાં ખરું સુખ નથી; ખરું સુખ ઈશ્વરી જીવનમાં રહેલું છે અને આપણા જીવનના સર્વ પ્રસંગો માત્ર આપણને એ જ માર્ગે દોરી રહ્યા છે.

(૩) જેટલા પ્રમાણમાં આપણે બીજાંઓને સુખ

કે દુઃખ આપીશું તેટલા જ પ્રમાણમાં આપણને સુખ
 કે દુઃખ મળશે. વાવશો. એવું લણશો. એ કુદ-
 રતનો નિયમ છે. આપણા જીવનથી ખીજાઓને જેટલું
 હિતઅહિત કર્યું હશે એટલું જ હિતઅહિત આપણે
 ભોગવવાનું છે Consideration for others
 ખીજા માટે વિચાર એ આપણું સુત્ર હોવું જોઈએ
 અને આપણાં કાર્યોની અસર ખીજા પર કેવી થાય
 છે તે આપણે વિચારવું જોઈએ. આપણે જો કાંઈને
 સ્થૂલ જીવનની જરૂરીઆતો પુરી પાડી હશે તો જરૂર
 આપણને સ્થૂલ જીવનનું સુખ મળ્યા વિના રહેશે
 નહિ. કાંઈ તરફ દયા કે પ્રેમના વિચારો મોકલ્યા
 હશે તો કદાચ નિર્ધન હોવા છતાં પણ પ્રેમભક્તિની
 પ્રેરણાઓ આપણા હૃદયને સુખ શાંતિથી આરામ
 આપશે. રાવબહાદુર કે ખ.નબહાદુર બનવા માટે જ
 દેશમાં જો આગમગીચા કે નિશાળો બંધાવી હશે તો
 જરૂર રાવબહાદુર કે ખાનબહાદુર બનીશું અને
 ખીજાઓને જે સ્થૂલ સુખ આપ્યું છે તેનો બદલો

આપણને જરૂર મળ્યા વિના રહેશે નહિ. નિર્ધન હોઈ
કોઈ ગરીબને સ્કૂલ સહાય આપી શક્યા નહિ હોવા
છતાં તેના તરફ પ્રેમ અને દયાથી નિહાળ્યું હશે તો
જરૂર હૃદયથી આપણે સુખી થયા વિના રહીશું નહિ
તેવી જ રીતે શરીરથી અને મનથી બીજાઓને જે
જે દુઃખો દીધાં છે તે આપણે પોતે જ ભેગવવાં
પડશે એ પણ નિઃસંદેહ છે માટે જ આપણા સુખને
ખાતર બીજાઓને દુઃખી અને પાયમાલ કર્યા હશે,
આપણા આનંદને ખાતર બીજાઓને પગ તળે કચર્યા
હશે તો તેનો અદલો પણ તેટલા જ પ્રમાણમાં આપ-
ણને મળ્યા વિના રહેનાર નથી માટે જ ભવિષ્યનાં
દુઃખોની કીંમતે અત્યારનાં સુખો બહારતાં અટકવું
જોઈએ અને ‘વર્તમાન એવાં વાવવાં જોઈએ કે
ભવિષ્ય સારાં ઉગે.’

કુલ પાંદડી

૧. જો. કૃષ્ણ મૂર્તિ
૨. કળામય જીવન
૩. કેટલાક જીવનપ્રશ્નો

આ પાંદડીઓ પ્રચારકાર્ય માટે કાઢવામાં આવી છે. આવી છ પાંદડીઓ એક રૂપીઆમાં દોર બેઠાં મળી શકશે. ઉપરાંત કાંઈ લાઇ આ કાર્યમાં મદદ કરશે તે આભાર સહિત સ્વીકારવામાં

::

આવશે.

::

લખો : હીરાલાલ છો. બક્ષી
રાજપીપળા.

SURYA PRAKASH P PRESS AHMEDABAD.

